


經部

欽定四庫全書

經部

儀禮集釋卷十九 二十

詳校官監察御史臣曹𡊮

刑部郎中臣許兆椿覆勘

謄錄舉人臣黃道煚

謄錄監生臣汪　䘵

儀禮集釋卷二十九

宋 李如圭 撰

喪服

緦麻三月者

鄭注緦麻布衰裳而麻絰帶也不言衰絰略輕服省

文

傳曰緦者十五升抽其半有事其縷無事其布曰緦

鄭注謂之緦者治其縷細如絲也或曰有絲朝服用

布何衰用絲乎抽猶去也雜記曰緦冠繰纓

釋曰閒傳曰緦麻十五升去其半有事其縷無事其

布曰緦事猶治也朝服之布其經千二百縷緦半之

升數雖少而縷之精麤如朝服故服次小功也冠之

布與衰同纓則加澡治之又事其布也斬衰冠繩纓

纓重于冠齊衰以下布纓纓與冠同緦冠澡纓纓輕

于冠服輕者冠彌飾也三月既葬除之

族曽祖父母族祖父母族父母族昆弟

鄭注族曾祖父者曾祖昆弟之親也族祖父者亦高祖之孫祖父之從父昆弟之親也案原本脫此十字據今注疏本補則高祖有服明矣

釋曰族父者族祖父之子父之從祖昆弟族昆弟者族父之子已之三從昆弟也族之為言屬也骨肉相連屬也高祖玄孫之親謂之九族春秋傳曰凡諸侯之喪同姓臨于宗廟同宗于祖廟同族于禰廟杜預云同族謂高祖以下也此四緦麻與已同出于高祖

恐其親盡相疏故以族名之大傳曰四世而緦服之窮也五世袒免殺同姓也六世親屬竭矣

庶孫之婦

釋曰適孫之婦服無文以次差之當小功也庶婦小功適婦則大功庶孫之婦緦故適孫之婦當小功

庶孫之中殤

鄭注庶孫者成人大功其殤中從上此當為下殤言中殤者字之誤耳又諸言中者皆連上下也

從祖姑姊妹適人者報從祖父從祖昆弟之長殤

鄭注不見中殤者（案今注疏本脫者字）中從下

外孫

鄭注女子子之子

釋曰女外適所生故曰外孫外祖父母以尊加小功

為外孫自從其正服緦

從父昆弟姪之下殤夫之叔父之中殤下殤

鄭注言中殤者明中從下（案今注疏本脫明字）

從母之長殤報

庶子為父後者為其母傳曰何以緦也傳曰與尊者為一體不敢服其私親也然則何以服緦也有死于宮中者則為之三月不舉祭因是以服緦也

鄭注君卒庶子為母大功大夫卒庶子為母三年也

士雖在庶子為母皆如衆人（案今注疏本脫也字）

釋曰不敢服與不服出母義同雜記曰父母之喪將祭而兄弟死既殯而祭如同宮則雖臣妾葬而後祭

緣此義而為之三月異于出母之不同宮悉無服也此服自士上達天子皆然服問曰君之母非夫人則羣臣無服惟近臣及僕驂乘從服惟君所服服曾子問又曰古者天子練冠以燕居鄭謂葢庶子王為其母異代之制非周禮也皇氏以為練冠者君母在之服君母没則伸服緦

士為庶母傳曰何以緦也以名服也大夫以上為庶母無服

釋曰喪服平文皆通據士庶人此特言士者庶人無妾無庶母大夫以上又降其庶母不服為庶母服者惟士而已

貴臣貴妾傳曰何以緦也以其貴也

鄭注此謂公士大夫之君也殊其臣妾貴賤而為之服貴臣室老士也貴妾姪娣也天子諸侯降其臣妾無服士卑無臣案此下各本衍則士二字據疏內舉注文無之今刪正妾又賤不足殊有子則為之緦無子則已案此注今注疏本在經文下傳曰上

釋曰士妾之服見小記魯哀公爲悼公之母齊哀晉平公爲少姜衰絰皆非禮

乳母

鄭注謂養子者有它故賤者代之慈已

傳曰何以緦也以名服也

釋曰荀子曰乳母飲食之者也而三月慈母衣被之者也而九月君曲被者也三年畢乎哉

從祖昆弟之子

鄭注族父母為之服

釋曰族祖父母族曾祖父母亦服從父昆弟之孫昆弟之曾孫緦從省文可知

曾孫

鄭注孫之子

釋曰曾玄以下皆為曾孫曾祖同服齊衰三月故曾祖同服緦

父之姑

鄭注歸孫為祖父之姊妹

釋曰不言適人者行屬已尊適人可知猶從祖祖父之不言殤服也其在室者自從上章從祖父之服釋親曰女子謂昆弟之子為姪謂姪之子為歸孫

從母昆弟傳曰何以緦也以名服也

釋曰從母之子也以與已有昆弟之名而服之

甥

鄭注姊妹之子

傳曰甥者何也謂吾舅者吾謂之甥何以緦也報之也

壻

鄭注女子子之夫也

傳曰何以緦（案此下今注疏本有也字）報之也

釋曰壻亦有甥名孟子曰帝館甥是也釋親曰妻之父為外舅

妻之父母傳曰何以緦從服也

鄭注從于妻而服之

釋曰此服問所謂有從重而輕也妻之父母妻服期
而夫從服緦抑外親以崇己族故不從降一等之例
雖母黨亦然加不過小功而已凡以厭降者皆降其
妻之父母服問曰有從有服而無服公子為其妻之
父母是也小記曰世子不降妻之父母適子得伸服
其妻故為其黨亦不降庾蔚之曰適子服妻之父母
則天子諸侯亦服之矣母之父母其服可知譙周曰
舊說外祖父母母之正統妻之父母妻之正統母妻

與己尊同母妻所不降己亦不降

姑之子

鄭注外兄弟也

釋曰姑外適而生故曰外兄弟

傳曰何以緦報之也

釋曰姑之子從于母而服己己則報之

舅

鄭注母之昆弟　案昆今注疏本訛作兄考篇内及爾雅釋親曰昆弟曰從父昆弟曰從祖

昆弟曰族昆弟皆不稱兄弟女子謂其五屬之內亦然至若母與妻之黨爲兄弟及舅之子爲內兄弟姑之子爲外兄弟皆不得稱昆弟而兄弟又爲小功以下通稱此經傳中辨别親疎義例不宜溷同也

傳曰何以緦從服也

鄭注從于母而服之

舅之子

鄭注內兄弟也

釋曰從于母而服故對姑之子而名內兄弟

傳曰何以緦從服也

夫之姑姊妹之長殤

夫之諸祖父母報

鄭注諸祖父母者夫之所為小功從祖祖父母外祖父母或曰曾祖父母曾祖于曾孫之婦無服而云報乎曾祖父母正服小功妻從服緦

釋曰馬融曰夫之諸祖父母有四曾祖父母也從祖祖父母也從祖祖父母也外祖父母也夫皆為之小功曾祖本亦小功之服故妻皆降一等從服緦曾祖父

母以正尊降之不報外祖父母亦降外孫之服于其
妻蓋亦不報報之者旁尊耳
君母之昆弟傳曰何以緦從服也
鄭注從于君母而服緦也君母在則不敢不從服君
母卒則不服也
釋曰以其徒從故經每別出之
從父昆弟之子之長殤昆弟之孫之長殤為夫之從父
昆弟之妻傳曰何以緦也以為相與同室則生緦之親

焉長殤中殤降一等下殤降二等齊衰之殤中從上大功之殤中從下

鄭注同室者不如居室之親也齊衰大功皆服其成人也大功之殤中從下則小功之殤亦中從下也此主謂妻為夫之親服也凡不見者以此求之

釋曰此例發于為夫黨之下知服夫黨之殤則然也

檀弓曰同爨緦大功同居同財故從父昆弟之妻相為緦今人謂從父昆弟為同堂本此

記公子為其母練冠麻麻衣縓緣為其妻縓冠葛絰帶
麻衣縓緣皆既葬除之

鄭注公子君之庶子也其或為母謂妾子也麻者緦麻之絰帶也此麻衣者如小功布深衣為不制衰裳變也詩云麻衣如雪縓淺絳也一染謂之縓練冠而麻衣縓緣三年練之受飾也檀弓曰練練衣黄裏縓緣諸侯之妾子厭于父為母不得伸權為制此服不奪其恩也為妾縓冠葛絰帶妻輕

釋曰此經麻下經朋友麻與緦麻之麻同文知麻之大小如緦之經帶也練冠練布冠也其布蓋與衣同父在士之子為其母妻期大夫之子為其母妻大功則公子宜為其母妻小功矣知此麻衣用小功布也麻衣與深衣皆用十五升布連裳為之麻衣緣以布深衣緣以采此麻衣不用十五升布而又緦緣其名同耳

傳曰何以不在五服之中也君之所不服子亦不敢服

也君之所為服子亦不敢不服也
鄭注君之所不服謂妾與庶婦也君之所為服謂夫人與適婦也諸侯之妾貴者視卿賤者視大夫皆三月而葬
釋曰諸侯絶旁期公子亦從乎父而絶之母妻本杖期三年之喪雖不敢服不奪其恩猶制此服三月既葬除之齊王子有其母死其傅為之請數月之喪孟子曰是欲終之而不可得也謂此也公子既以厭降

其母妻為其母妻之黨無服其妻于公子之黨自如其本服服之舅不厭婦故也服問曰有從輕而重公子之妻為其皇姑有從無服而有服公子之妻為公子之外兄弟有從有服而無服公子為其妻之父母是也皇姑之服期外兄弟謂母黨夫為之小功者妻從服緦公子之妻不厭于其舅大夫之妻可知

大夫公之昆弟大夫之子于兄弟降一等

鄭注凡弟猶言族親也凡不見者以此求之案此下今注疏

本有也字

為人後者于兄弟降一等報于所為後之子兄弟若子

案各本訛作于所為後之兄弟之子若子唐石經亦然考古人昆弟不稱兄弟凡稱兄弟皆疏遠者上節注云兄弟猶言族親是也于所為後之兄弟之子若子所為後之子者其女子子也所為後之兄弟則其族親也衆遠以該近之辭若言兄弟之子則義不可通矣通典載賀循引喪服制曰為人後者為兄弟降一等報于所為後之子兄弟若子其所見記文未舛誤今據以訂正

鄭注報者嫌其為宗子不降

釋曰雖後大宗其本親第依降服報之小記曰為人

從者其妻為舅姑大功則妻于夫本親兄弟亦從夫而降一等

兄弟皆在他邦加一等不及知父母與兄弟居加一等

鄭注皆在他邦謂行仕出遊若辟仇（案今注疏本作讎）不及知父母父母早卒

傳曰何如則可謂之兄弟傳曰小功以下為兄弟

鄭注于此發兄弟傳者嫌大功以上又加也大功以上若皆在他國則親自親矣若不及知父母則固同財

矣

釋曰大功以上同居同財恩義自重服稱其情無所復加故傳明記所加謂小功以下者

朋友皆在他邦袒免歸則已

鄭注謂服無親者當爲之主每至祖時則袒袒則去冠代之以免舊說以爲免象冠廣一寸已猶止也歸有主則止也主若幼少則未止小記曰大功者主人之喪有三年者則必爲之再祭朋友虞祔而已

朋友麻

鄭注朋友雖無親有同道之恩相為服緦之絰帶檀弓曰羣居則絰出則否其服弔服也周禮曰凡弔當事則弁絰服弁絰者如爵弁而素加環絰也其服有三錫衰也緦衰也疑衰也王為三公六卿錫衰為諸侯緦衰為大夫士疑衰諸侯及卿大夫亦以錫衰為弔服當事乃弁絰案乃今注疏本作則否則皮弁辟天子也士以緦衰為喪服其弔服則疑衰也舊說以為士弔服

布上素下或曰素委貌冠加朝服論語曰緇衣羔裘
又曰羔裘玄冠不以弔何朝服之有乎然則二者皆
有似也此實疑衰也其弁絰皮弁之時則如卿大夫
然又改其裳以素辟諸侯也朋友之相為服即士弔
服疑衰素裳冠則皮弁加絰庶人不爵弁則其弔
服素冠委貌
釋曰朋友言麻而不言衰則不別制衰因士之弔服
耳弁絰者素弁而加環絰以一股麻為骨一股麻為

緦纏之加環絰異于五服之絞絰也朋友相為服士之弔服疑衰素裳而加麻絰帶雖不當事亦弁絰大夫以上亦然為師之異于朋友者出行亦絰檀弓曰孔子之喪二三子皆絰而出是也皆三月既葬除之為師則有心喪三年者隨其恩之輕重無定制也凡弔服皆有絰而無帶故經止云弁絰朋友則加帶子游帶絰而入弔鄭謂所弔者朋友是也賈公彦以為麻者不紳凶服必用麻帶君有友諸臣之義弔服

三衰所服皆朋友經帶具有也帶未必如環亦五分去一為帶糾之矣未詳是否

君之所為兄弟服室老降一等

鄭注公士大夫之君

釋曰邑宰遠臣不從服旁期國君不服

夫之所為兄弟服妻降一等

釋曰謂從服尊于已者卑者則報之與夫同

庶子為後者為其外祖父母從母舅無服不為後如邦

人

釋曰與尊者為一體降其母矣故于其黨無服

宗子孤為殤大功衰小功衰皆三月親則月筭如邦人

鄭注言孤有不孤者不孤則族人不為殤服服之也

不孤謂父有廢疾若年七十而老子代主宗事者也

孤為殤長殤中殤大功衰下殤小功衰皆如殤服而

三月謂與宗子絶屬者也親謂在五屬之内筭數也

月數如邦人者與宗子有期之親者成人服之齊衰

期長殤大功衰九月中殤大功衰七月下殤小功衰
五月有大功之親者成人服之齊衰三月卒哭受以
大功衰九月其長殤中殤大功衰五月下殤小功衰
三月有小功之親者成人服之齊衰三月卒哭受以
小功衰五月其殤與絕屬者同有緦麻之親者成人
及殤皆與絕屬者同
釋曰為宗子齊衰其殤中從上
改葬緦

鄭注謂墳墓以他故崩壞將亡失尸柩也言改葬者明棺物毁敗改設之如葬時也其奠如大歛從廟之廟從墓之墓理宜同也服緦者臣為君也子為父也妻為夫也必服緦者親見尸柩不可以無服緦三月而除之紫今注疏本脱言字

釋曰穀梁傳曰改葬之禮緦舉下緬也言舉服之下者以其緬藐故也司徒文子改葬其叔父問服于子思答曰禮父母改葬緦既葬而除不忍無服送至親

也非父母無服無服則弔服而加麻文子曰喪服既除然後葬則其服何服答曰三年之喪未葬服不變除何有焉期大功之喪服其所除之服以葬既葬而除之

童子惟當室緦

鄭注童子未冠之稱也當室者為父後承家事者為家主與族人為禮于有親者雖恩不至不可以無服也

傳曰不當室則無緦服也

釋曰禮曰童子不緦惟當室緦緦者其免也當室則免而杖矣言童子不杖不杖者不免當室則杖而免乃有緦服也内則曰男子二十而冠惇行孝弟則未冠者容有恩不至者故不備禮

凡妾為私兄弟如邦人

鄭注嬪厥降之也私兄弟自其族親也然則女君有以尊降其兄弟者案今注疏本脱然則二字謂士之女為大夫妻

大夫之女為諸侯夫人諸侯之女為天王后也紊也今注

疏本作者父卒昆弟之為父後者宗子亦不敢降也

釋曰如鄭義則繼禰之宗子嫁者亦不敢以尊降也為父後者無出降又不以尊降則還服期矣射慈譙周賀循以為大宗子亦不降按上經婦人為宗子鄭謂女子在室及嫁歸宗者則出嫁者不服

大夫弔于命婦錫衰命婦弔于大夫亦錫衰

鄭注弔于命婦命婦死也弔于大夫大夫死也小記

曰諸侯弔必皮弁錫衰服問曰公為卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁絰大夫相為亦然為其妻往則服之出則否

釋曰雜記曰大夫之哭大夫弁絰大夫與殯亦弁絰諸侯弔者弔異國之臣也雖當事亦皮弁耳出謂以他事非至喪所

傳曰錫者何也麻之有錫者也錫者十五升抽其半無事其縷有事其布曰錫

鄭注謂之錫者治其布使之滑易也錫者不治其縷哀在内也緦者不治其布哀在外也君及卿大夫弔士雖當事皮弁錫衰而已士之相弔則如朋友服矣（案今注疏本脫矣字）疑衰素裳凡婦人相弔吉笄無首素緦

釋曰灰治之使錫錫然滑易故曰錫也雜記曰朝服十五升去其半而錫加灰錫也疑衰之布十四升疑之言擬擬于吉也婦人笄緦相將男子弔服素冠故婦人素緦為父母卒哭折吉笄之首故弔服吉笄無

首也

女子子適人者為其父母婦為舅姑惡笄有首以髽卒哭子折笄首以笄布總

鄭注言以髽則髽有著笄者明矣

釋曰舊薟云髽無笄南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽薟榛以為笄髽笄之文相連亦髽有笄之證

傳曰笄有首者惡笄之有首也惡笄者櫛笄也折笄首者折吉笄之首也吉笄者象笄也何以言子折笄首而

不言婦終之也

鄭注櫛笄者以櫛之木為笄或曰榛笄有首者若今時刻鏤摘頭矣卒哭而喪之大事畢女子子可以歸于夫家而著吉笄吉笄尊變其尊者婦人之義也案此十二字今注疏本在下為其大飾也之下折其首者為其大飾也據在夫家宜言婦終之者終子道于父母之恩

釋曰玉藻曰沐櫛用樿櫛此惡笄以樿木為之象笄者象骨之笄也婦人外成卒哭歸夫家可以加容婦于

人之義

妾為女君君之長子惡笄有首布總

釋曰妾之事女君與婦之事舅姑等故其服皆同其

為君之長子雖與女君同三年而情本輕故從齊衰

之笄總

凡衰外削幅裳内削幅幅三袧

鄭注削猶殺也大古冠布衣布先知為上外殺其幅

以便體也後知為下内殺其幅稍有飾也後世聖人

易之以此為喪服袧者謂辟兩側空中央也祭服朝
服辟積無數凡裳前三幅後四幅也
釋曰外削幅者削布之邊幅向外内幅者幅向内也
幅三袧者拘裳而言裳前三幅象陽後四幅象陰每
幅三辟攝之每辟攝兩邊相著中央空也吉冠與裳
辟積無數喪服三辟積而已
若齊裳内衰外
鄭注齊緝也凡五服之衰一斬四緝緝裳者内展之

緝衰者外展之

釋曰展已乃行針功也裳內衰外順其削幅也齊以

裳為主故先言裳

負廣出于適寸

鄭注負在背上者也適辟領也負出于辟領外旁一寸

釋曰以一方布負之于背故曰負其上端縫著于領

其下垂之辟領廣尺六寸負廣尺八寸

適博四寸出于衰

鄭注博廣也辟領廣四寸則與闊中八寸也兩之為尺六寸也出于衰者旁出衰外不著寸數者可知也

釋曰衣領當項處左右各開四寸向外辟厭之是謂辟領所開處則闊中也辟領與闊中每旁合為八寸通左右計之則尺六寸衰廣四寸當心辟領旁出衰外六寸闊中或作闕中謂闕去中央以安項也

衰長六寸博四寸

鄭注廣袤當心也前有衰後有負版左右有辟領孝

子哀戚無所不在

釋曰哀綴于外衿之上表其哀摧之心負言負其悲哀適言主于念親不及他事張子厚曰喪服變而之輕而哀不變著之變服之上謂之受者以此得名不欲摧割之心亟忘且表其本服也

衣帶下尺

鄭注衣帶下尺者要也廣尺足以掩裳上際也

釋曰衣身之下為要其闊一尺以掩衣裳之際

衽二尺有五寸

鄭注衽所以掩裳際也二尺五寸與有司紳齊也上正一尺燕尾一尺五寸

案燕尾一尺五寸各本訛作二尺五寸據三尺五寸之布裁成兩衽上下各留正一尺中一尺五寸交裁之得正一尺燕尾一尺五寸適正與燕尾共二尺五寸為衽今改正

釋曰取布三尺五寸交解之兩端各留全幅長一尺其下横斷六寸乃斜裁之為二燕尾長尺五寸凡用布三尺五寸而得二衽綴于衣要之兩旁垂之以掩

裳前後際其闊頭在上反于吉也春秋傳魯昭公比及葬襄公三易衰衰衽如故衰即此衽

袂屬幅

鄭注屬猶連也連幅謂不削

釋曰袂袖也布幅二尺二寸凡用布兩邊各去一寸為縫削此袂則全幅用之屬之于衣欲其與袂中縱横正方也

衣二尺有二寸

鄭注此謂袂中也言衣者明與身參齊二尺二寸其袖足以容中人之肱也衣自領至要二尺二寸倍之四尺四寸加辟領八寸而又倍之（案辟領今注疏本作闊中）凡衣用布一丈四寸

釋曰袂中謂袂自上向掖下之廣狹也中人之肘尺二寸袂可以回肘故袂中二尺二寸左右袂中與身參齊故舉衣之尺寸以見袂中也布幅二尺二寸袂中與衣身長亦二尺二寸以其正方故謂之端哀雜

記曰端衰喪車皆無等無等者自天子達于庶人也

辟領賈氏作闕中

袪尺二寸

鄭注袪袖口也尺二寸足以容中人之併兩手也吉時拱尚左手喪時拱尚右手

釋曰袂中二尺二寸自掖下微圜裁之至袂口而狹止闊尺二寸深衣曰袂圜以應規是也雜記曰凡弁經其衰侈袂侈袂者蓋半而益一則其袂三尺三寸

袪尺八寸

衰三升三升有半其冠六升以其冠為受受冠七升

鄭注衰斬衰也或曰三升半者義服也其冠六升齊衰之下也斬衰正服變而受之此服也三升三升半其受冠皆同以服至尊宜少差也

釋曰義服者為君服也六升者義服之齊衰故曰齊衰之下三升半之衰不見于間傳經記亦無降正義服之文先儒以間傳齊功之衰各有三差之為三等

又此記之三升半為義服舊説服夫之族類為義而以名服者其情亦輕則凡服君與從服名服皆義服也夫妻雖以義合然一體之名均于天性是曰至親列于正服與君臣之方喪有殊為夫之黨曰屬從而為君之黨曰徒從葢由于此

齊衰四升其冠七升以其冠為受受冠八升

鄭注言受以大功之上也此謂為母服也齊衰正服五升其冠八升義服六升其冠九升亦以其冠為受

凡不著之者服之首主于父母

釋曰七升者降服之大功故曰大功之上

緦衰四升有半其冠八升

鄭注此謂諸侯之大夫（案今注疏本脫一謂字）為天子緦衰也服在小功之上者欲著其縷之精麤也升數在齊衰之中者不敢以兄弟之服服至尊也

釋曰齊衰五升者冠八升緦衰雖四升有半而縷則細故冠與之同

大功八升若九升小功十升若十一升

鄭注此以小功受大功之差也不言七升者主于受服欲其文相值言服降而在大功者衰七升正服衰八升其冠皆十升義服九升其冠十一升亦皆以其冠為受也斬衰受之以下大功受之以正者重者輕之輕者從禮聖人之意然也其降而在小功者衰十升正服衰十一升義服衰十二升皆以即葛及緦麻無受也此大功不言受者其章既著之

釋曰自衰三升以下主記受服斬齊章經無受文故記明言其受大功章既言受以小功衰矣故直記其受服之差而已凡有喪服而重遭喪者若遭重喪則皆變而服後喪之服遭輕喪則惟大功以上乃得變前服其變之節必于前喪之葛與後喪之麻大小正等之時閒傳曰斬衰之喪既虞卒哭遭齊衰之喪輕者包重者特既練遭大功之喪麻葛齊衰之喪既虞卒哭遭大功之喪麻葛兼服小記曰斬衰之葛與齊

衰之麻同齊衰之葛與大功之麻同皆兼服之兼服謂服麻又服葛也男子重絰而輕帶絰重喪之葛特之而不變帶輕喪之麻以包重喪之葛所謂易服易輕者也大功之麻與三年之練葛同故大功之服于三年既練乃變練而首絰已除故得重麻也雜記曰有三年之練冠則以大功之麻易之惟杖屨不易其衰裳則皆從其麤者服之後喪既虞卒哭則反前喪之葛若前喪已除則自受以後喪之受矣若遭小功

以下之喪則皆無所變服問曰小功無變也又曰小功不易喪之練冠又曰緦之麻不變小功之葛小功之麻不變大功之葛惟大功之長中殤降而在緦小功者乃有變耳服問曰殤長中變三年之葛下殤則否間傳曰大功之葛與小功之麻同小功之葛與緦之麻同麻同則兼服之主為大功之殤長中而言也然則下殤小功亦得變矣服問曰麻之有本者變三年之葛小功以下麻斷本下殤小功齊衰之親麻猶

有本得變可知庾蔚之以為殤長中經無大功文葢
謂齊衰之殤在大功者其下殤雖麻有本以在小功
亦不得變三年之葛間傳所云緦小功麻葛兼服者
因上文而并言之耳非鄭義也凡遭輕喪而不得變
者皆為之成服當事則服之卒事反前服雜記曰有
殯聞外喪哭之他室改服即位又曰三年之喪雖功
衰不弔如有服而將往哭之則服其服而往其輕喪
當除者亦服其服而除之雜記曰雖諸父昆弟之喪

如當父母之喪其除諸父昆弟之喪也皆服其除喪之服卒事反喪服是也曾子問曰有君喪服于身不敢私服又何除焉則惟服君喪者有私喪不服亦不除爾

欽定四庫全書

儀禮集釋卷二十

宋 李如圭 撰

士喪禮第十二

鄭目録云士喪其父母自始死至于既殯之禮喪於五禮屬凶禮(案今注疏本脱此禮字) 大戴第四小戴第八别録第十二

釋曰雜記曰恤由之喪哀公使孺悲之孔子學士喪禮士喪禮於是乎書

士喪禮死於適室幠用斂衾

鄭注適室正寢之室也疾者齊故于正寢焉疾時處北牖下死而遷之當牖下有牀衽幠覆也斂衾大斂所并用之衾衾被也小斂之衾當陳喪大記曰始死遷尸于牀幠用斂衾去死衣

復者一人以爵弁服簪裳于衣左何之扱領于帶

鄭注復者有司招魂復魄也天子則夏采祭僕之屬諸侯則小臣為之爵弁服純衣纁裳也禮以冠名服

簪連也

釋曰連裳于衣取其便也凡復皆用死者之上服喪大記曰君以卷夫人以屈狄大夫以玄赬世婦以禮衣士以爵弁士妻以稅衣以卷者謂上公以屈狄者謂子男之夫人互舉之也雜記又曰復諸侯以褒衣冕服爵弁服夫人稅衣揄狄狄稅素沙内子以鞠衣褒衣素沙下大夫以禮衣其餘如士復西上則復所用非一服復者非一人葢各如其命數公侯伯之士

一命子男之士不命故此經復者一人

升自前東榮中屋北面招以衣曰皋某復三降衣于前

鄭注北面招求諸幽之義也皋長聲也某死者之名

也復反也降衣下之也喪大記曰凡復男子稱名婦

人稱字

釋曰檀弓曰復盡愛之道也有禱祠之心焉望反諸

幽求諸鬼神之道也北面求諸陰之義也士禮復于

寢而已檀弓曰君復于小寢大寢小祖大祖庫門四

郊周禮大喪夏采以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊祭僕復于小廟隸僕復于小寢大寢

受用篚升自阼階以衣尸

鄭注受者受之于庭也復者其一人招則受衣亦一人也人君則司服受之衣尸者覆之若得魂反之

釋曰此衣浴而去之不用襲斂故喪大記曰復衣不以衣尸不以斂又曰復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階小臣復復者朝服皆升自東榮中屋履

危北面三號卷衣投于前司服受之降自西北榮

復者降自後西榮

鄭注不由前降不以虛反也降因徹西北扉若云此

室凶不可居然也自是行死事

釋曰復者冀其生復而不蘇可以為死事也喪大記

曰惟哭先復復而後行死事徹西北扉薪用以爨沐

必毁屋扉明于死者無所愛惜所以趨其急也前後

各有東西榮則屋有四榮

楔齒用角柶

鄭注為將含恐其口閉急也

釋曰周禮玉府大喪共角枕角柶

綴足用燕几

鄭注綴猶拘也為將屨 案屨今注疏本訛作履 恐其辟戾也今

文綴為對

釋曰燕几燕寢所用以安體者喪大記曰小臣楔用

角柶綴足用燕几君大夫士一也檀弓曰殷道毀竈

以綴足

奠脯醢醴酒升自阼階奠于尸東

鄭注鬼神無象設奠以馮依之

釋曰是謂始死之奠自始死至葬之祭曰奠不立尸

奠置之而已

帷堂

鄭注事小訖也

釋曰帷之者鬼神尚幽闇檀弓曰復楔齒綴足飯設

飾帷堂並作又凡命赴者曾子曰尸未設飾故帷堂

小斂而徹帷仲梁子曰夫婦方亂故帷堂小斂而徹

帷

乃赴于君主人西階東南面命赴者拜送

鄭注赴告也臣君之股肱耳目死當有恩

有賓則拜之

鄭注賓僚友羣士也其位猶朝夕哭矣

釋曰因出命赴者而拜賓也始死惟君命出朝夕哭

賔位在庭直東序及門東門西

入坐于牀東衆主人在其後西面婦人俠牀東面

鄭注衆主人庶昆弟也婦人謂妻妾子姓也亦適妻在前

親者在室

鄭注謂大功以上父兄姑姊妹子姓在此者

衆婦人户外北面衆兄弟堂下北面

鄭注衆婦人衆兄弟小功以下

釋曰喪大記曰既正尸子坐于東方卿大夫父兄子姓立于東方有司庶士哭于堂下北面夫人坐于西方內命婦姑姊妹子姓立于西方外命婦率外宗哭于堂上北面大夫之喪主人坐于東方主婦坐于西方其有命夫命婦則坐無則皆立士之喪主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方哭尸于室者主人二手承衾而哭下記室中惟主人主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐大記據不命之士下記

據命士故與大夫禮同

君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面

鄭注使人士也禮使人必以其爵使者至使人入將命乃出迎之寢門内門也徹帷扂之事畢則下之

釋曰不迎于外門外降于君至也

弔者入升自西階東面主人進中庭弔者致命

鄭注主人不升賤也致命曰君聞子之喪使某如何

不淑

主人哭拜稽顙成踊

鄭注稽顙頭觸地成踊三者三

釋曰稽顙拜稽首而觸地無容也踊跳躍也成踊每踊三跳三踊而九跳成一節也檀弓曰拜稽顙哀戚之至隱也稽顙隱之甚也辟踊哀之至也有算為之節文也喪服小記曰為父母長子稽顙大夫弔之雖緦必稽顙者

賔出主人拜送于外門外君使人襚徹帷主人如初襚者左執領右執要入升致命

鄭注襚之言遺也衣被曰襚致命曰君使某襚

主人拜如初襚者入衣尸出主人拜送如初惟君命出升降自西階遂拜賔有大夫則特拜之即位于西階下東面不踊大夫雖不辭入也

鄭注惟君命出以明大夫以下時來弔襚不出也始喪之日哀戚甚在室故不出拜賔也大夫則特拜别

于士旅拜也即位西階下未忍在主人位也不踊但哭拜而已不辭而主人升入明本不為賔出不成禮也

釋曰因事曰遂因君出而拜賔非為賔出也既小斂主人位階下不辭不致弔辭也喪大記曰君之喪未小斂為寄公國賔出大夫之喪未小斂為君命出士之喪于大夫不當斂則出凡主人之出也徒跣扱衽拊心降自西階君命寄公國賔于位大夫于君命迎

于寢門外使者升堂致命主人拜于下士于大夫親弔則與之哭不迎于門外夫人為寄公夫人出命婦為夫人之命出士妻不當斂則為命婦出

親者襚不將命以即陳

鄭注大功以上有同財之義也不將命不使人將之致于主人也即陳陳在房中

釋曰少儀曰親者兄弟不襚進

庶兄弟襚使人以將命于室主人拜于位委衣于尸東

牀上

鄭注庶兄弟即衆兄弟也變衆言庶容同姓耳將命曰某使某襚拜于位室中位也

釋曰庶者疏遠之稱同姓謂絶服者君襚尊故以衣尸庶襚委于牀而已下經曰西面委衣如于室禮則委衣西面

朋友襚親以進主人拜委衣如初退哭不踊

鄭注親以進親之恩也退下堂反賓位也主人徒哭

不踊别于君襚也

徹衣者執衣如襚以適房

鄭注凡于襚者出有司徹衣

釋曰如襚亦右執要左執領房以即陳

為銘各以其物亡則以緇長半幅䞓末長終幅廣三寸

書銘于末曰某氏某之柩

鄭注銘明旌也雜帛為物大夫士之所建也以死者

為不可别故以其旗識識之愛之斯録之矣亡無也

無旌案旌今注疏本訛作旗不命之士也半幅一尺終幅二尺在棺為柩今文銘皆為名末為旆也

釋曰雜帛者以絳帛為旗縿白緣之案司常大夫同建物而杠之長短則異經赤也喪服小記曰復與書銘自天子達于士其辭一也男子稱名婦人稱姓與伯仲如不知姓則書氏司常大喪共銘旌

竹杠長三尺置于宇西階上案敖繼公云宇檐也不宜與西階上連文宇字蓋因于字而衍也周官小祝職鄭司農注引此無宇字

鄭注杠銘橦也宇梠也

釋曰屋之邉垂謂之宇宇西階上者宇之下西階之

上也宇即檐也釋宫曰檐謂之樀郭曰屋梠樀與梠

以承檐之材言之兩階上當宇則堂廉迫近霤矣是

以鄉飲酒記言階間縮霤

甸人掘坎于階間少西為垼于西牆下東鄉

鄭注甸人有司主田野者垼塊竈西牆中庭之西今

文鄉為面

釋曰中庭庭南北之中也

新盆槃瓶廢敦重鬲皆濯造于西階下

鄭注新此瓦器五種者重死事盆以盛水槃承渜濯瓶以汲水也廢敦敦無足者所以盛米也重鬲鬲將縣於重者也濯滌溉也造至也猶餼也以造言之喪事遽

釋曰凡物無足者曰廢士虞禮有廢爵足爵敦之有足者直名敦下經敦啟會面足是也

陳襲事于房中西領南上不綪

鄭注襲事謂衣服也綪讀為緈緈屈也案今注疏本脫一緈字襲事少上陳而下不屈江沔之間謂縈收繩索為緈

古文綪皆爲精

明衣裳用布

鄭注所以親身為圭潔也

釋曰論語曰齊必有明衣布親如字或清刃反

鬠笄用桑長四寸纋中

鄭注桑之為言喪也用爲笄取其名也長四寸不冠
故也縰笄之中央以安髮
釋曰鬠即髺也男子冠而婦人笄下記云毋之喪鬠
無笄則知男子亦不冠此笄四寸者安髮之笄耳縰
中謂狹其中央也家語曰孔子之喪襲而冠家語出
于王肅與禮異
布巾環幅不鑿
鄭注環幅廣袤等也不鑿者士之子親含反其巾而

已大夫以上賓為之含當口鑿之嫌有惡古文環作還

釋曰此巾含時設之覆面雜記曰鑿巾以含公羊賈為之也

掩練帛廣終幅長五尺析其末

鄭注掩裹首也析其末為將結于頤下又還結于項中

瑱用白纊

鄭注瑱充耳纊新綿

幎目用緇方尺二寸經裏著組繫

鄭注幎目覆面者也幎讀若詩云（案云今注疏本作曰）葛藟縈之之縈經赤也著充之以絮也組繫為可結也古文幎為涓（案今注疏本脫此五字）

握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫

鄭注牢讀為樓樓謂削約握之中央以安手也今文牢為緅旁為方

決用正王棘若檡棘組繫纊極二

鄭注決猶闓也挾弓以横執弦詩云決拾既佽正善也王棘與檡棘善理堅刃者皆可以為決極猶放弦也以沓指放弦令不挈指也生者以朱韋為之而三死用纊又二明不用也古文王為玉案王今注疏本譌作三今文檡為澤世俗謂王棘矺鼠

冒緇質長與手齊䞓殺掩足

鄭注冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

用之先以殺韜足而上後以質韜首而下齊手上玄下纁象天地也喪大記曰君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黻殺案黻原本今注疏本皆作黼張淳儀禮識誤云監杭本黼作黻巾箱嚴本之為黼其以禮記喪大記之文乎禮器曰君黼大夫黻喪大記之文蓋誤也從監杭本綴旁五士緇冒赬殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺

釋曰冒者總名對殺言之則亦為在上之稱其制為兩囊一旁不縫韜尸已乃綴之自明衣至冒皆喪具以所用先後為陳之次

爵弁服純衣

鄭注謂生時爵弁之服也　案今注疏本作爵弁所衣之服也據疏内舉注文亦無所衣二字　純衣者纁裳古者以冠名服死者不冠

皮弁服

鄭注皮弁所衣之服也其服白布衣素裳也

褖衣

鄭注黑衣裳赤緣之謂之褖　案原本作赤緣謂之褖據釋文云緣之則緣下當有之字今注疏本作赤緣之謂褖刪去下之字亦非也注意謂黑衣裳以赤緣緣之謂之褖耳　褖之

言緣也所以表袍者也喪大記曰衣必有裳袍必有表不禪謂之一稱古文褖為緣

釋曰此玄端也玄端有三裳喪禮略用玄裳而已變名褖衣者以其連裳為之與婦人赤緣之褖衣同連衣裳者用之以表袍袍連衣裳故也雜記曰子羔之襲也繭衣裳與褖衣為一纊為繭緼為袍衣有著之異名耳

緇帶

鄭注黑繒之帶

韎韐

鄭注一命緼韍

釋曰韎赤色也韐蔽膝也合韋為之祭服謂之韍他服謂之韠士名韎韐一命者名緼韍不得直名韍襲

三服共一帶一韎韐

竹笏

鄭注笏所以書思對命者玉藻曰笏天子以球玉諸

侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象可也又曰笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一又曰天子搢珽方正于天下也諸侯荼前詘後直讓于天子也大夫前詘後詘無所不讓今文笏作忽

夏葛屨冬白屨皆繶緇純案緇下各本衍絇字據釋文緇純中無絇字又周禮屨人注引此文皆繶緇純疏云葛屨皮屨皆有繶也緇純純用緇可證漢及唐初之本皆無絇字後人因注引士冠禮緇絇繶純訛入經耳今刪正組綦繫于踵

鄭注冬皮屨變言白者明夏時用葛亦白也此皮弁

之屨士冠禮曰素積白屨以魁柎之緇約繶純純博寸綦屨係也所以拘止屨也綦讀如馬絆綦之綦釋曰踵足跟也士冠禮曰屨夏用葛冬皮屨可也又曰素積白屨緇約繶純素積皮弁之服也屨用皮弁帶用玄端韎韐用爵弁參相備自爵弁服至屨皆主者常服其陳之以貴賤為次

庶襚繼陳不用

鄭注庶衆也不用不用襲也多陳之為榮少納之為

責

釋曰庶襚至小斂則用之

貝三實于笄

鄭注貝水物古者以為貨江水出焉笄竹器名

稻米一豆實于筐

鄭注豆四升

釋曰春秋傳曰四升為豆

沐巾一浴巾二皆用綌于笄

鄭注巾所以拭汚垢案汚今注疏本訛作汙浴巾二者上體下體異也綌麤葛

櫛于簞

鄭注簞葦笥案葦今注疏本訛作葦

釋曰櫛梳也

浴衣于篋

鄭注浴衣已浴所衣之衣以布為之其制如今通裁

釋曰浴衣無殺布單衣以晞身者巾櫛衣既沐浴棄

之故饌次貝米口實之下

皆饌于西序下南上

鄭注皆者皆貝以下 案貝原本訛作具從今注疏本 東西牆謂之序

中以南謂之堂

釋曰堂半以北近房與户多繼房户言之半以南無

所繫屬者則謂之堂下文淅米于堂是也

管人汲不說繘屈之

鄭注管人有司主館舍者不說繘將以就祝濯米屈

縈也

粺曰聘禮記曰管人為客三日具沐五日具浴繘綆也易曰汔至亦未繘井

祝淅米于堂南面用盆

鄭注祝夏祝也淅汏也

管人盡階不升堂受潘煑于垼用重鬲

鄭注盡階三等之上喪大記曰管人受沐乃煑之甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之（案今注疏本脱用字）

釋曰說文曰潘淅米汁也用之以沐故又曰沐

祝盛米于敦奠于貝北

鄭注復于筐處（案此下今注疏本有也字）

釋曰米未淅盛于筐已淅盛于敦還于筐處置之

士有冰用夷槃可也

鄭注謂夏月而君加賜冰也夷槃承尸之槃喪大記曰君設大槃造冰焉大夫設夷槃造冰焉士併瓦槃無冰設牀襢第有枕

釋曰設冰于牀下以寒尸也春秋傳曰命夫命婦喪浴用冰士加賜則有冰其無冰者併瓦槃以盛水耳周禮凌人大喪共夷槃冰諸侯曰大槃辟天子大夫士曰夷槃卑不嫌

外御受沐入

鄭注外御小臣侍從者沐管人所煑潘也

主人皆出戶外北面

鄭注象平生沐浴裸裎子孫不在旁主人出而禮第

釋曰禮第去席而露其簀盡水便也

乃沐櫛挋用巾

鄭注挋晞也清也古文挋皆作振

釋曰沐沐髮也挋拭也

浴用巾挋用浴衣

鄭注用巾用拭之也喪大記曰御者二人浴浴水用

盆沃水用枓

釋曰盛浴餘水之槃于尸牀下置之枓酌水器

湏濯棄于坎

鄭注沐浴餘潘水巾櫛浴衣亦幷棄之古文湏作淥

荆沔之間語

蚤揃如他日

鄭注蚤讀為爪斷爪揃鬋也人君則小臣為之他日

平生時

釋曰喪大記曰管人汲授御者御者差沐于堂上君

沐粱大夫沐稷士沐粱甸人為堡于西牆下陶人出

重鬲管人受沐乃煑之甸人取所徹廟之西北厞薪
用爨之管人授御者沐乃沐沐用瓦盤挋用巾如它
日小臣爪手翦須渜濯棄于坎又曰管人汲不說繘
屈之盡階不升堂授御者御者入浴小臣四人抗衾
御者二人浴浴水用盆沃水用枓浴用絺巾挋用浴
衣如它日小臣爪足浴餘水棄于坎周禮大喪大祝
以肆鬯渳尸小祝贊渳鬯人設斗共其釁鬯鬱人共
其肆器喪大記云士沐粱者蓋天子之士也浴用絺

巾蓋亦君大夫禮玉藻云浴用二巾上絺下綌亦與
此士禮異也潘已煮故曰渜已沐故曰濯渜濯棄于
坎則浴餘水與所用器服當亦并棄之
鬠用組乃笄設明衣裳
鄭注用組組束髮也古文鬠皆為括
主人入即位
鄭注已設明衣可以入也
商祝襲祭服褖衣次

鄭注商祝祝習商禮者商人教之以敬于接神宜襲布衣牀上祭服爵弁服皮弁服皆從君助祭之服大蜡有皮弁素服而祭送終之禮也案原本脫也字今從注疏本

襲衣于牀牀次含牀之東衽如初也喪大記曰含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀

主人出南面左袒扱諸面之右盥于盆上洗貝執以入宰洗柶建于米執以從

鄭注俱入戶西鄉也今文宰不言執

釋曰面前也不言設盥喪事遽也周禮大宰大喪贊

含玉

商祝執巾從入當牖北面徹枕設巾徹楔受貝奠于尸

西

鄭注當牖北面值尸南也設巾覆面為飯之遺落米

也如商祝之事位則尸南首明矣

釋曰尸南首未葬不忍異于生也樂記曰商祝辯乎

喪禮故後主人

主人由足西牀上坐東面

鄭注不敢從首前也祝受貝米奠之口實不由足也

釋曰商祝不言由足西則自尸首往來

祝又受米奠于貝北宰從立于牀西在右

鄭注米在貝北便扱者也宰立牀西在主人之右當佐飯事

釋曰祝奠貝乃奠米則米奠貝南為便而奠于貝北者欲其北近主人也

主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之又實米惟盈

鄭注于右尸口之右 案周禮大宰職疏內引此注有左右齻及中央象齒堅九字

惟盈取滿而已

釋曰檀弓曰飯用米貝弗忍虛也不以食道用美焉爾雜記曰天子飯九貝諸侯七大夫五士三

主人襲反位

鄭注襲復衣也位在尸東

商祝掩瑱設幎目乃屨綦結于跗連約

鄭注掩者先結頤下既瑱幎目乃還結項也跗足上也約屨飾如刀衣鼻在屨頭上以餘組連之止足坼也

釋曰綦繫于踵以兩端向前結于足背餘組穿兩約連之

乃襲三稱

鄭注遷尸于襲上而衣之凡衣死者左衽不紐襲不

言設牀又不言遷尸于襲上以其俱當牖案俱今注疏本譌作居無大異

釋曰三稱祭服褖衣也

明衣不在算

鄭注算數也不數明衣案不下各本衍在字張淳儀禮識誤云釋文不數中無在字從釋文襌衣不成稱也

設韐帶搢笏

鄭注韐帶韎韐緇帶不言韎緇者省文亦欲見韐自

有帶韐帶用革搢捷也捷于帶之右旁古文韐為合也

釋曰雜記曰子羔之襲也繭衣裳與税衣纁袡為一素端一皮弁一爵弁一玄冕一曾子曰不襲婦服識其襲纁袡也又曰公襲卷衣一玄端一朝服一素積一纁裳一爵弁二玄冕一褒衣一朱緑帶申加大帶重加大帶于上朱緑帶者襲衣之帶也申加大帶重加于革帶也革帶以繫韍繫佩襲有韍韐則亦有革

帶士襲三稱子羔襲五稱公襲九稱諸侯其七天子

其十二與

設決麗于掔自飯持之設握乃連掔

鄭注麗施也掔手後節中也飯大擘指本也決以韋

為藉案為下各本衍之字張淳儀禮識誤云釋文為藉中無之字從釋文有彄彄內端

為紐外端有橫帶設之以紐擐大擘本也因沓其彄

以橫帶貫紐結于擘之表也案擘今注疏本譌作掔設握者以

綦繫鉤中指由手表與決帶之餘連結之此謂右手

也古文麗亦爲連琴作捥

釋曰横帶即組繫也

設冒櫜之幠用衾

鄭注櫜韜盛物者取事名焉衾者始死時斂衾今文

櫜為櫜

釋曰雜記曰冒者何也所以掩形也自襲以至小斂

不設冒則形是以襲而後設冒也

巾柶鬈蚤埋于坎

鄭注坎至此築之也將襲辟奠既則反之

釋曰鬠鬠所櫛之亂髮蚤所斷之爪喪大記曰君大夫鬊爪實于緑中士埋之下記云小斂辟奠不出室此

始死之奠襲後因名襲奠